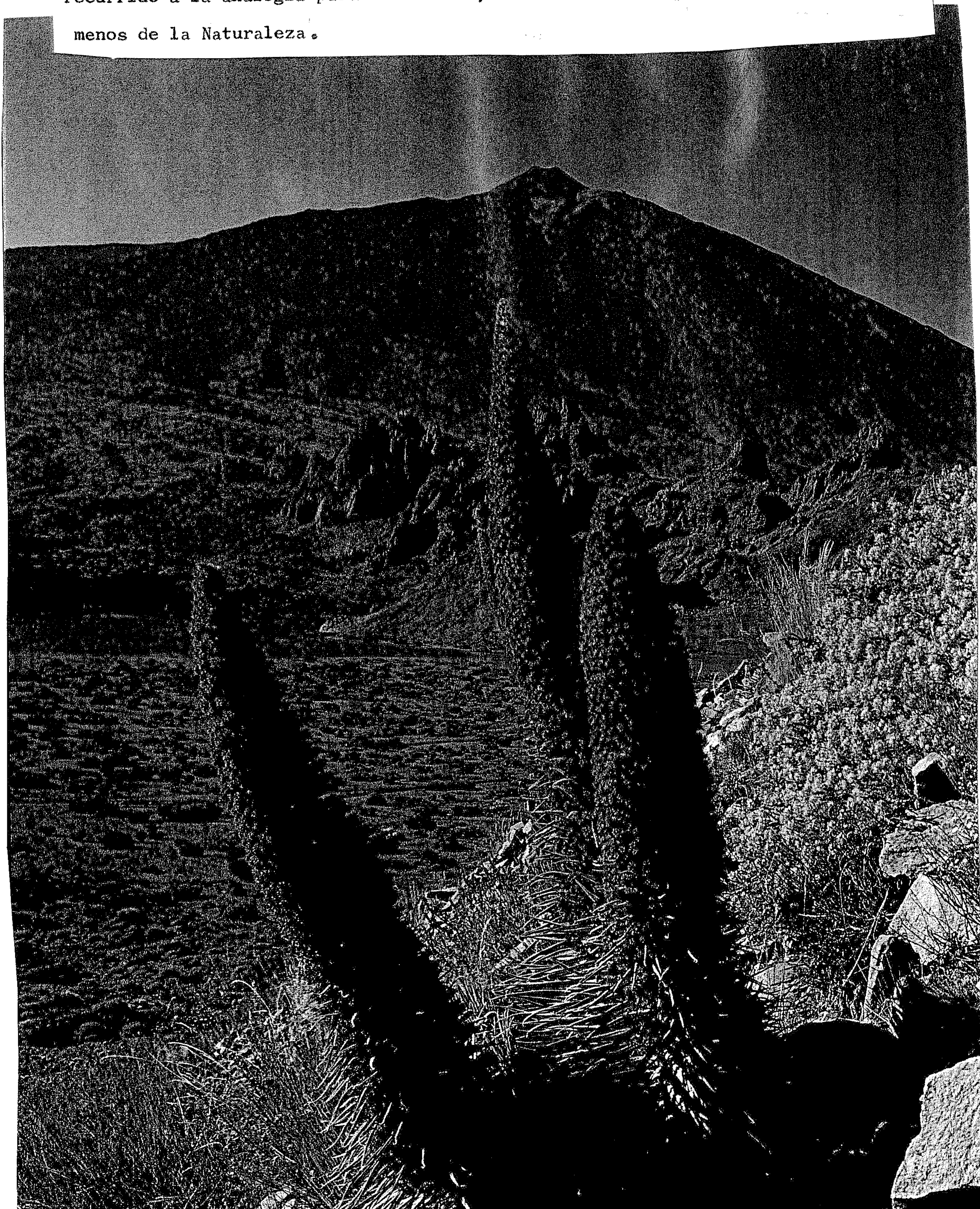
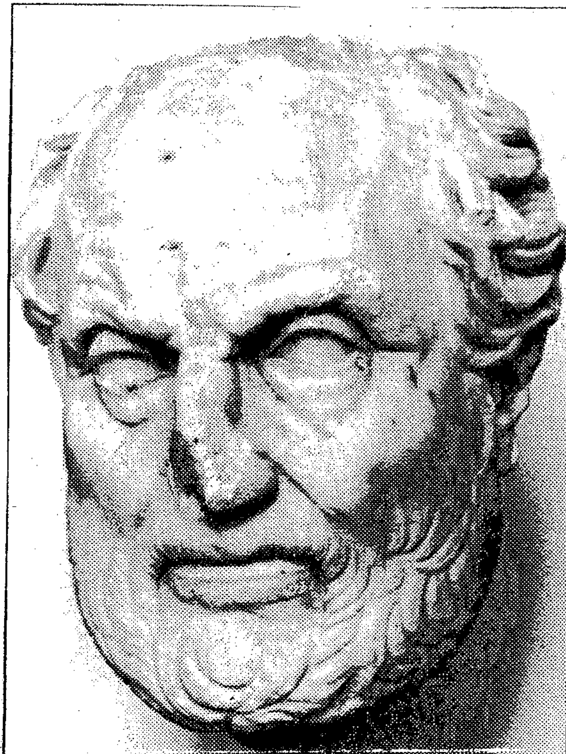
Justicia y ley en Grecia

E. MORATA

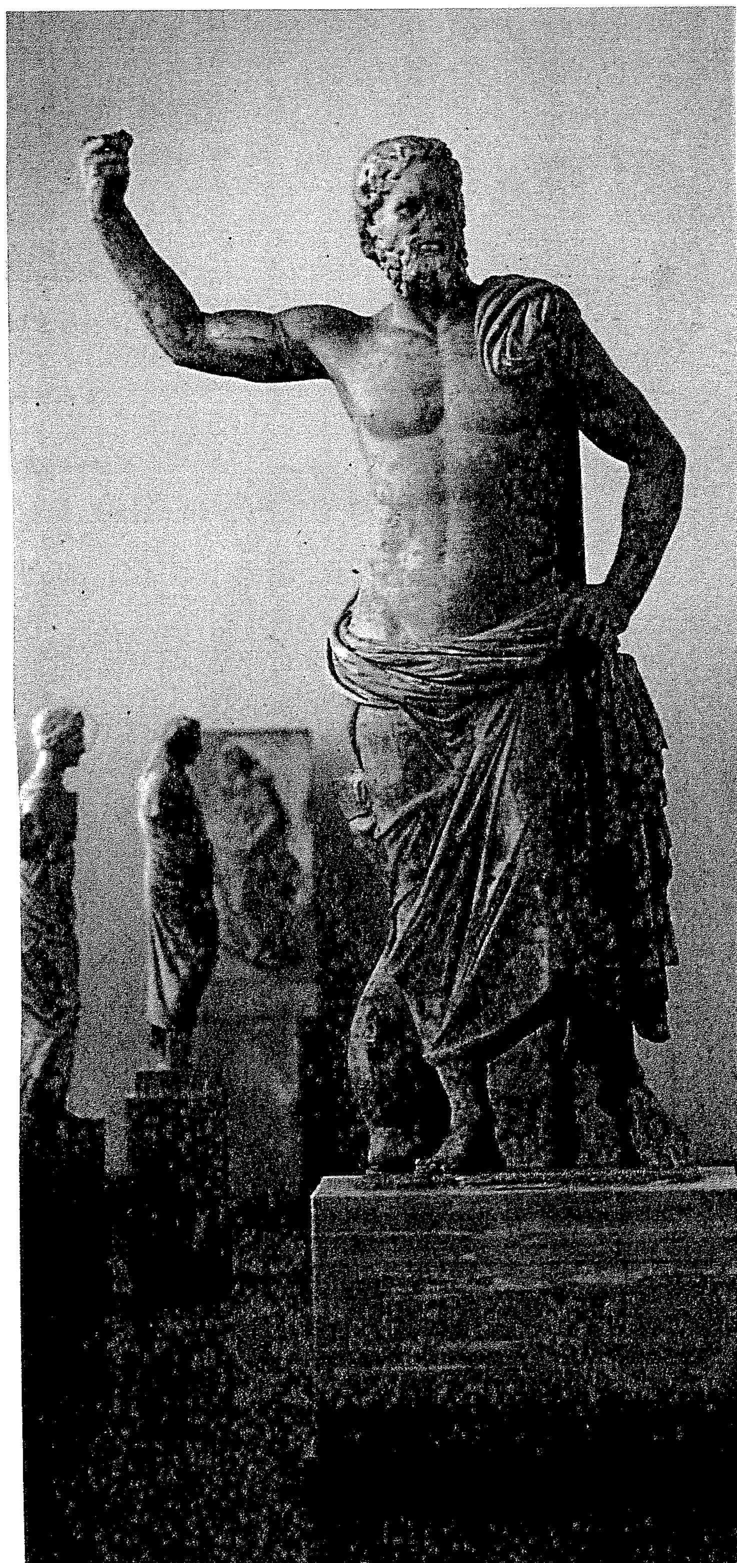
El concepto de justicia es de difícil definición . Frecuentemente se ha recurrido a la analogía para definirla , comparándola con los fenómenos de la Naturaleza.

Hesíodo , Píndaro , Sófocles , Solón y Homero hablaron de un hombre que ha de conformarse con los designios divinos . Los estoicos dirán que el hombre ha de conformarse con ellos tanto de buena gana como de mala gana . Hay que acatar el Destino que se ha repartido entre los hombres : a cada uno le ha tocado su parte . Todos los actos son recompensados o penados "según el orden del tiempo" es decir según los ciclos naturales . La Justicia se definirá tras contemplar estos ciclos y sus leyes internas .

En Hesíodo , la justicia recorre el mundo "vestida de aire , llevando la desdicha a los hombres que la han ahuyentado y no han juzgado " (ver 1) . En el mito de las razas de " Los días y los trabajos " , la Justicia tiene diferentes sentidos según cada raza . La primera raza , de oro , puede decirse que no concibe la Justicia : estos hombres vivían como Dioses , sin penas ni miserias y sin vejez y su corazón era puro . No conocían los males y la muerte no era para ellos nada más que un sueño del que ya no despertaban.

No conocían ni el deseo insaciable (satisfecho por los bienes naturales que las cosechas ofrecían en abundancia) ni tampoco los celos , y por lo tanto tampoco conocían la desmesura , consecuencia tanto del deseo insaciable como de los celos . Esta raza , tras su desaparición , se ha convertido en los guardianes de los mortales , en los buenos genios de la Tierra , vigilantes de las sentencias y de los crímenes .

Las otras concepciones de la Justicia que Hesíodo describe son : la de <u>la segunda raza</u> , de plata , unos idiotas vegetales , rápidamente confinados a los Infiernos por Zeus tras ser cubiertos de tierra . Estos hombres no podían concebir la Justicia , no por no conocer el Mal , sino porque no podían conocer nada , al estar permanentemente en un estado de apatía .

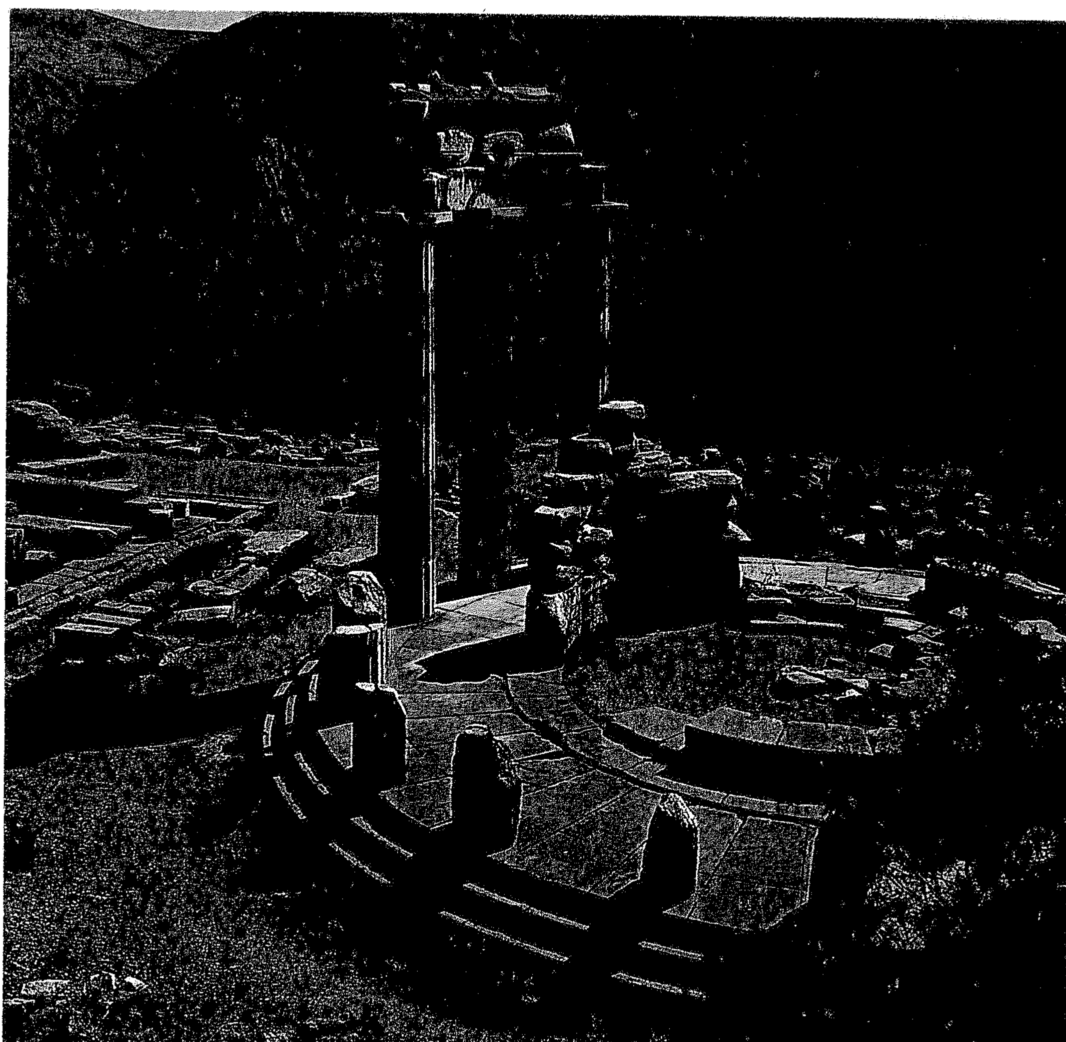
La tercera raza, de bronce, correspondía a los hombres fuertes, musculosos en exceso, desmesurados en su poder y por ello mismo terribles. Acabaron sucumbiendo en sus luchas fraticidas, víctimas de su fuerza desmesurada. Su concepto de la Justicia era muy parecido al que tenían los malhechores de la quinta raza. La Justicia era la ley del más fuerte, el libre curso de la violencia y de la fuerza bruta. Actuar justamente era actuar según lo que los músculos pidieran.

La cuarta raza , de los Semidioses , es la raza de los héroes que murieron en las guerras de Troya y de Tebas . Los supervivientes viven actualmente en la Isla de los Felices , en la abundancia . Su vida es ahora muy parecida a la de los hombres de la raza de oro . Su Justicia es la de los héroes míticos : acatamiento a los designios divinos , pero no rehuírlos aun sabiendo que estos designios no son propicios y que probablemente ese día el héroe encontrará la muerte en la lucha .

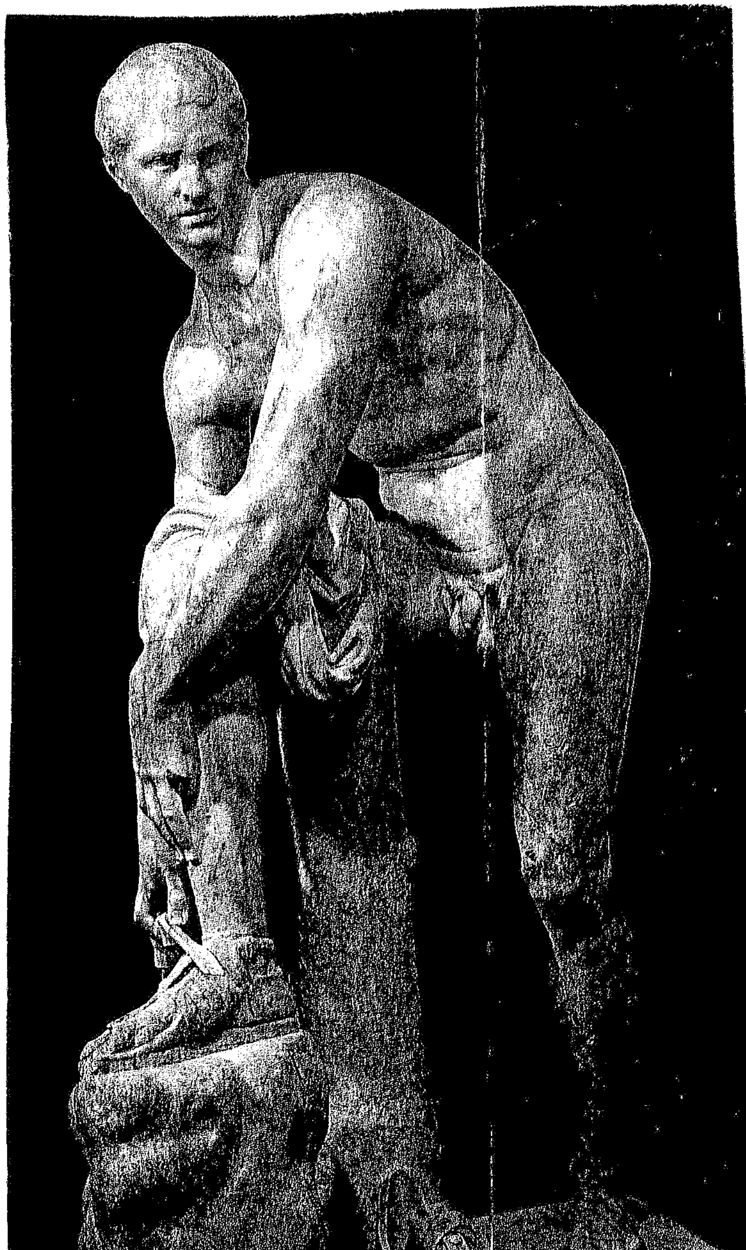
La raza actual , la quinta , comete todos los actos malos imaginables . No conoce ni la conciencia ni la vergüenza (el respeto o conciencia pública). El Rey es un gavilán que impone su fuerza sobre el ruiseñor . La Justicia que concibe el Rey es la de su fuerza ; incurrir en "hybris" es resistirse a aquel que es más fuerte que tú : la derrota es segura y con ella la vergüenza y el sufrimiento . Hesíodo opone a esta Justicia , muy cercana a la Justicia sofista , la otra Justicia auténtica : no dejar crecer la desmesura en uno mismo . Un Rey desmesurado puede atraer la cólera de Zeus sobre su ciudad o sobre su tropa y esta cólera puede verse realizada como pestes , naufragios y derrotas . Los Grandes pueden vivir bien en la desmesura e incluso aprovecharse de ella . Pero cuando llegan los fracasos , la desmesura se vuelve contra ellos aplastándolos con su peso .

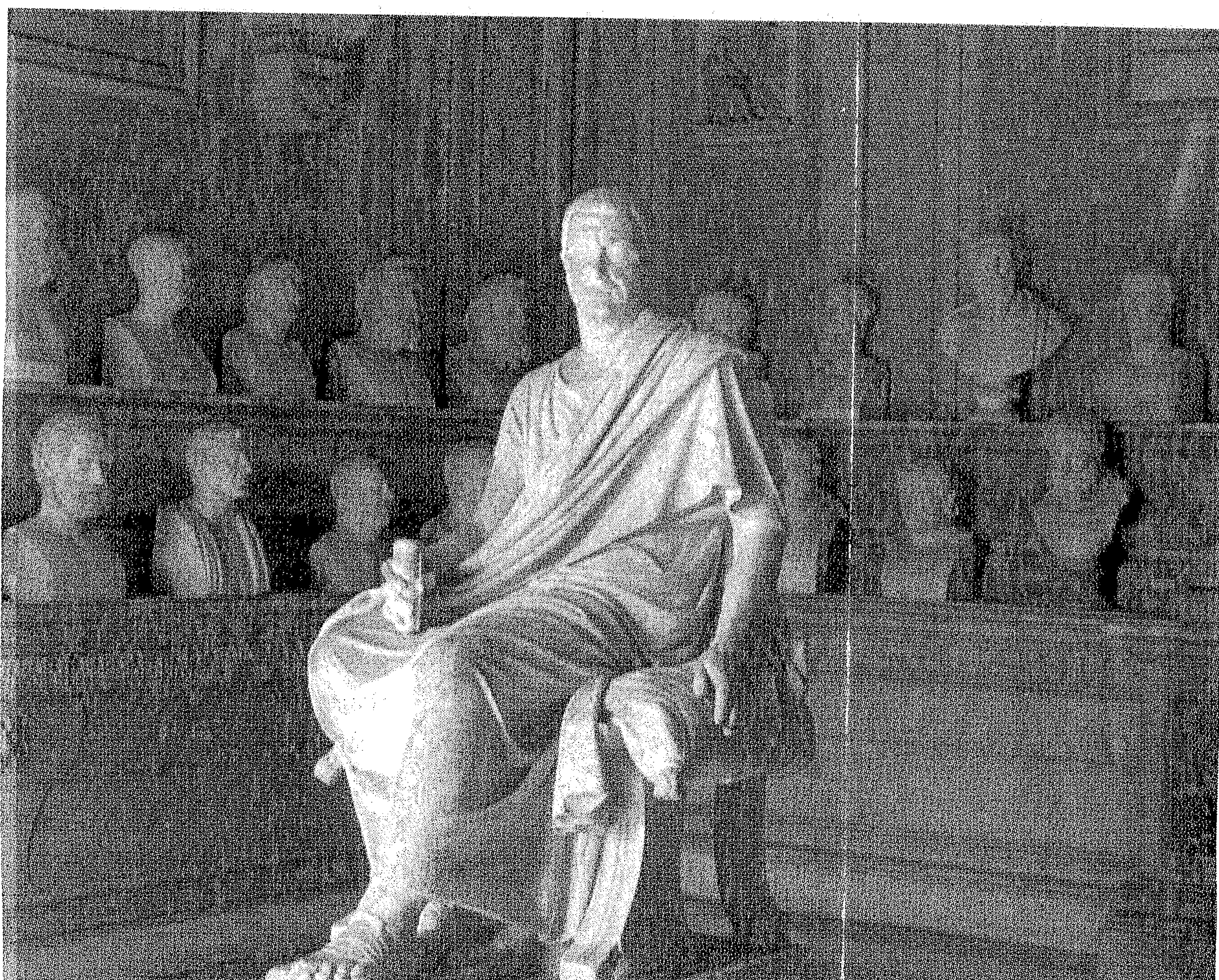
La Justicia auténtica es no desmesura . Para comprenderla es necesario haber sufrido la injusticia , es decir la desmesura . La Justicia trae con ella a la paz , las jóvenes generaciones crecen florecientes , trae la alegría , la fiesta , los frutos del campo y hace al hombre completo , en el trabajo y en los cuidados del campo . La Tierra responde a la llamada de la Justicia correctamente acatada ofreciendo la vida : abejas , ovejas , encinas , lana , las mujeres conciben hijos sanos y el trabajo es asumido como parte de este Orden en la Justicia . Trabajar es difícil , árduo , áspero , cuesta sudor y paciencia pero es lo justo .

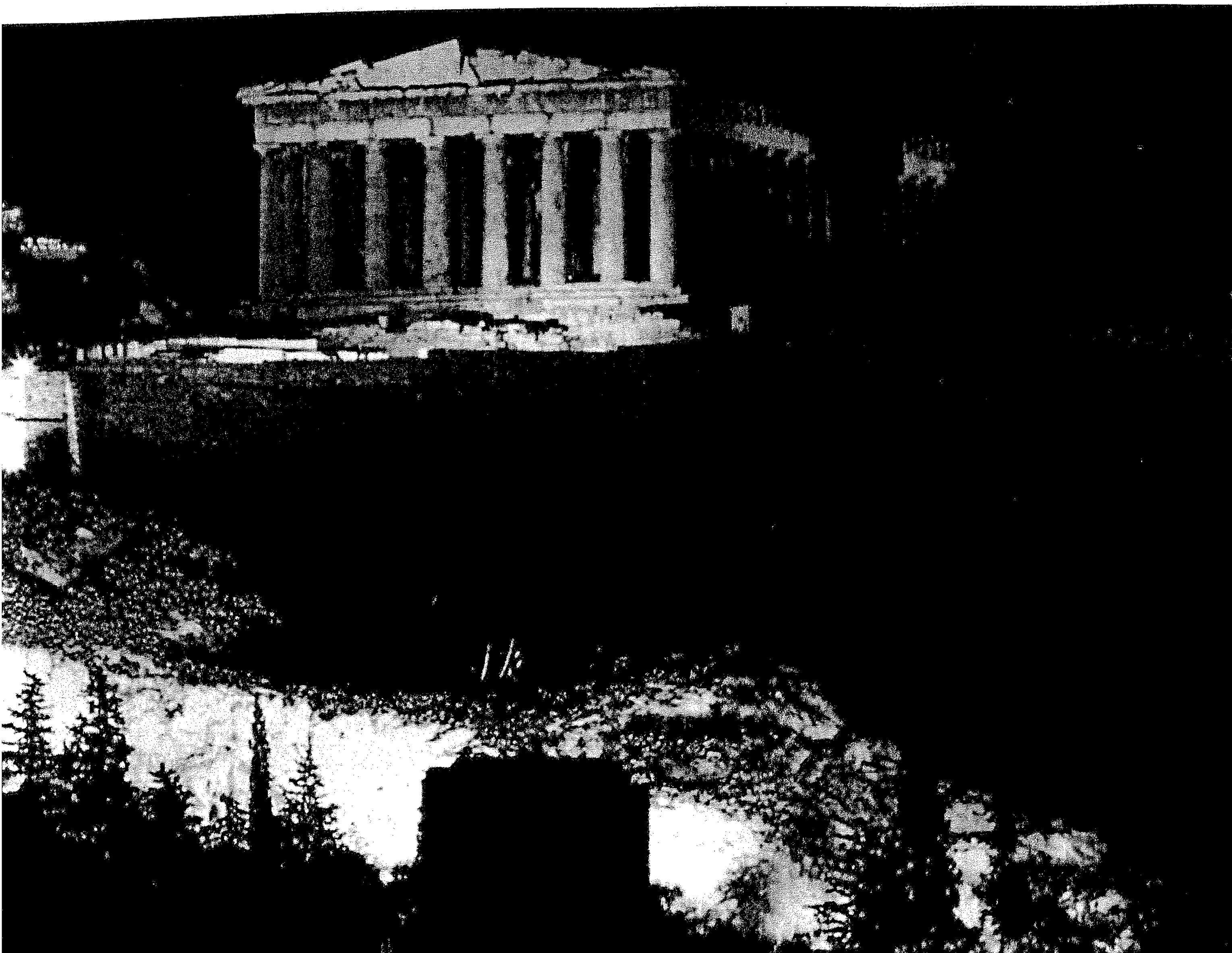
El héroe guerrero es admirado no solamente estéticamente , sino éticamente : vá a la guerra aun a sabiendas de que su Destino es encontrar la Muerte en ella . Su trabajo es luchar . Hesíodo dedicará la mayor parte de " Los trabajos y los días " a una exaltación del trabajo en armonía con la Naturaleza. El hombre llega por reflexión a qué es lo más conveniente y mejor : es el trabajo y la Justicia . Los héroes de la cuarta raza cumplieron su trabajo en la guerra y acataron la Justicia : morir o sobrevivir en la lucha .

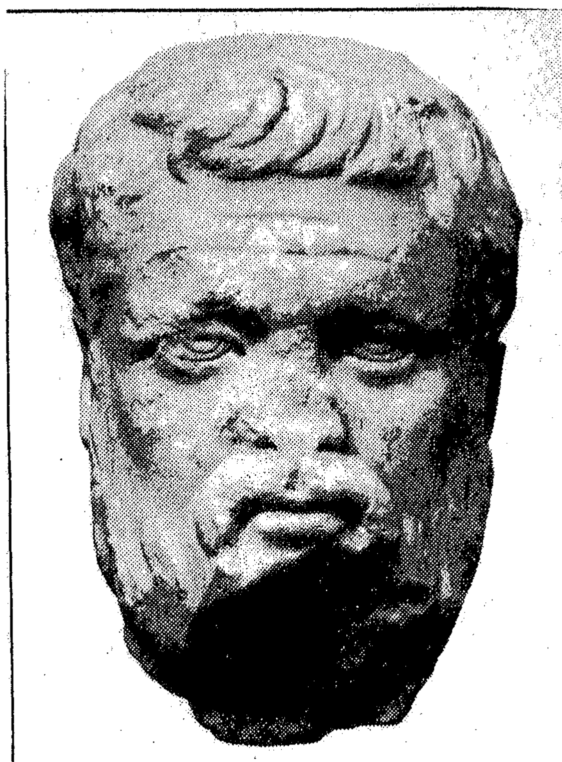
F. Cornford distingue la concepción órfico - pitagórica de la Justicia como ley universal que prohíbe a todos los seres matarse unos a otros (concepción mística en definitiva) de la concepción olímpica a la que pertenece Hesíodo . En la tradición olímpica , se dá un giro antropológico : los dioses dejan de interesar y se vuelven las miradas hacia la dimensión humana . Se marcan diferencias no solamente entre dioses y humanos sino también entre humanos y bestias . Para Hesíodo , los animales no conocen la Justicia y se devoran unos a otros . Los humanos no seguimos su ejemplo porque poseemos la Justicia que nos ha mostrado Cronos , el paso del tiempo .

Cada ciudad encierra en sus muros un tipo u otro de Justicia . Zeus las vigila : el injusto no disfruta de sus favores y el malo no es llamado justo ; hacen el mal tanto en obras como en pensamiento , pero el mal que están haciendo se volverá contra ellos mismos ; quien deliberadamente se apoya en la mentira y el crimen sin castigo verá en el futuro la decadencia de su posteridad . Hesíodo habla en varias ocasiones de una decadencia física visible en la descendencia : los hijos ya no se parecen a los padres , por eso el malo verá en el futuro las terribles consecuencias de sus actos .

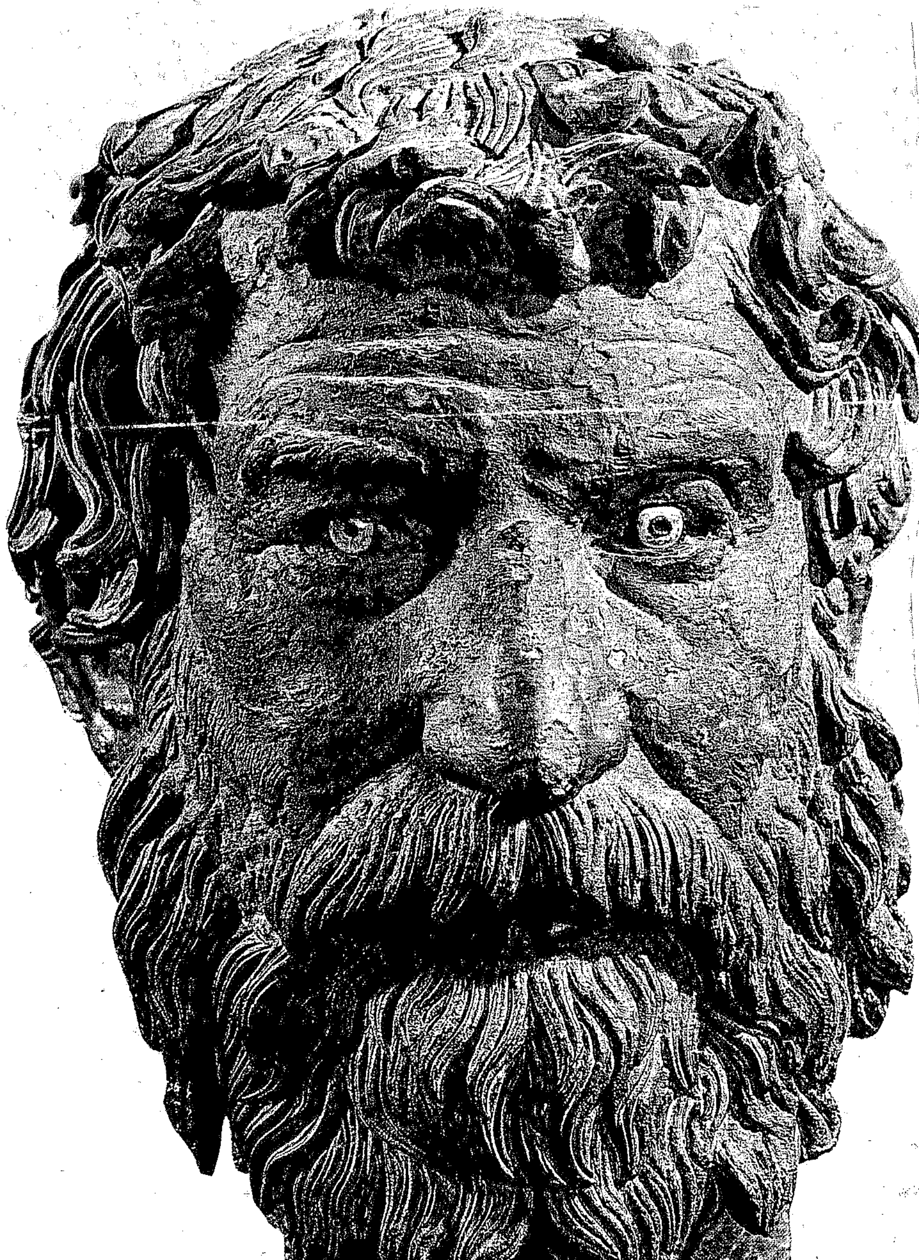

Píndaro , "Segunda Olímpica", parte de que en la vida se cumple una ley , la mezcla de felicidad y desgracia , de placer y dolor , de bien y de mal . Píndaro no cree que la alternancia de felicidad y dolor sean pruebas a las que nos someten los Dioses , ni tan sólo en el caso de las Emérides , que en sucesivas generaciones han sufrido alternativamente desgracia y felicidad . Píndaro observa que cuando empieza el día no sabemos si lo acabaremos bien y ninguna de nuestras acciones puede ser eludida , ni las justas ni las injustas . El Tiempo es el padre de todas las cosas , porque es el símbolo de la regularidad y todas las cosas se realizan hacia un fín en el desarrollo del Tiempo , él no sabría hacer que cualquiera de nuestras acciones no acontecieran , tanto las buenas como las malas .

empujan a los hombres sin remedio . Aunque el hombre conserva , en Píndaro , un margen de esperanza y por ello de libertad . Así los héroes sienten que el Tiempo y el Destino añaden a sus virtudes personales la riqueza y la gloria . Y el hombre también puede esperar que una suerte favorable precipite a sus determinaciones ineludibles en el olvido .

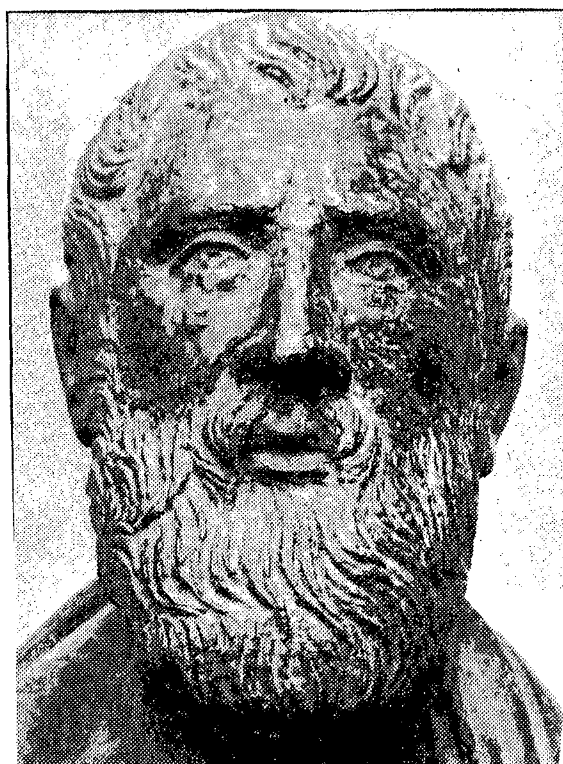
Cuando Edipo mata a su padre , cumple el oráculo de Pytho : su acción es justa . Los hermanos Etéocles y Polynice se matarán mutuamente en un duelo castigados por su actitud ante su padre . Su hijo (de Polynice) Thersandro rehabilitará a su familia , luchando en los combates y los Juegos . Esto es Justicia para Píndaro .

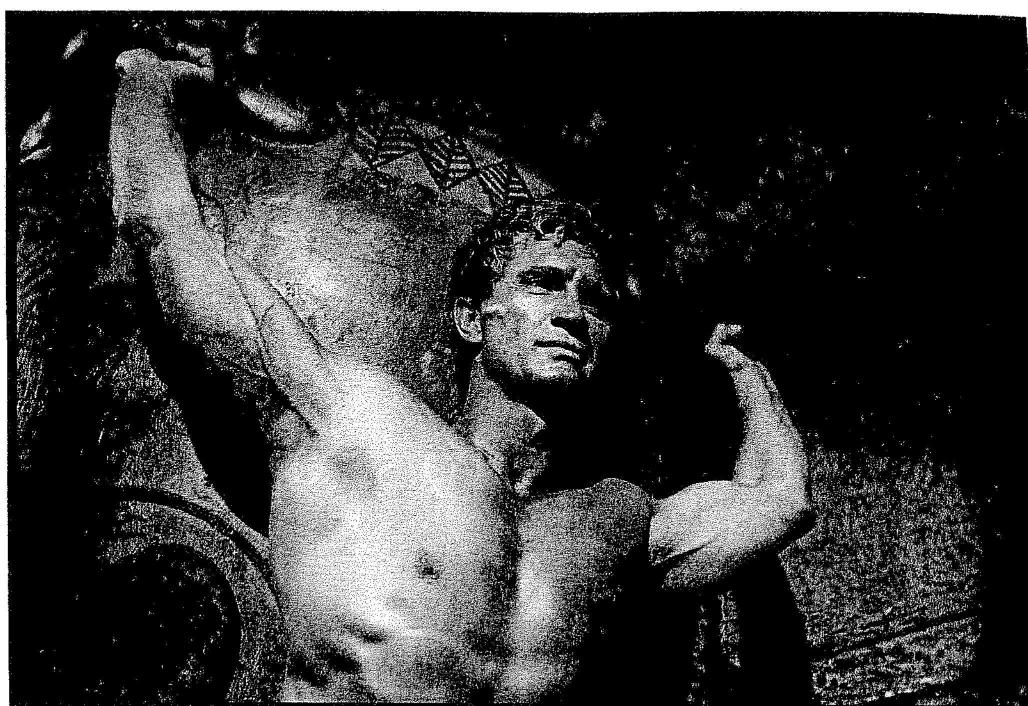
la Justicia es "el esplendor auténtico de una vida humana" (2) y quien se resiste a ella es castigado bajo tierra, en los infiernos. Después de muerto su espíritu sufre enseguida su culpa pues un Juez pronuncia acerca de los crímenes cometidos en el inexorable reino de Zeus. La Justicia es un sol que alumbra todo y hace a los días y a las noches siempre iguales. Seguir a la Justicia no es tarea pasiva, pide una cierta energía para mantener el alma pura de mal. Es un camino de Zeus que lleva al final al castillo de Cronos. El hombre hábil ha de extraer de la contemplación de la Naturaleza estos saberes.

La regularidad del tiempo sugiere la regularidad de la Justicia . El nacimiento y el perecer son opuestos y es necesario que cuando uno prevalece sobre el otro "se paguen mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del Tiempo " (5). Si así entiende Anaximandro a la Justicia como el Orden de la Naturaleza es porque cree que el poder que rige el Universo es un poder moral .

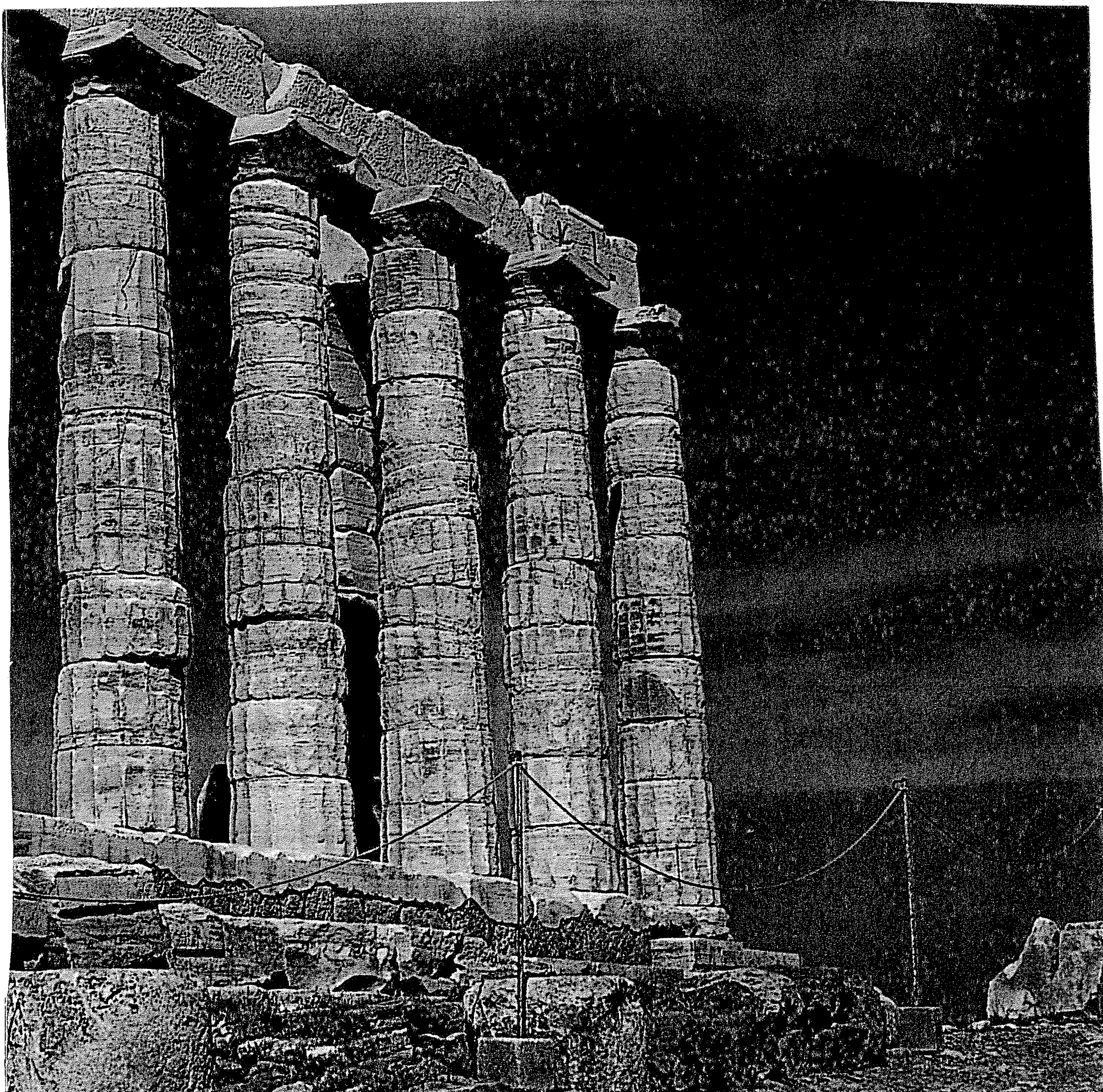

La "Hybris" es definida como : "sufrir una prueba que la mirada no puede (3) soportar " .Heracles nunca cayó en ella a pesar de tener motivos más que suficientes para resbalar . Su vida fué una prueba contínua , una sucesión de bien , de mal y de dificultades . Pero Heracles ha seguido a la Justicia . No los insolentes que murmuran y que movidos por los celos intentan cubrir de olvido los bellos actos de los héroes .

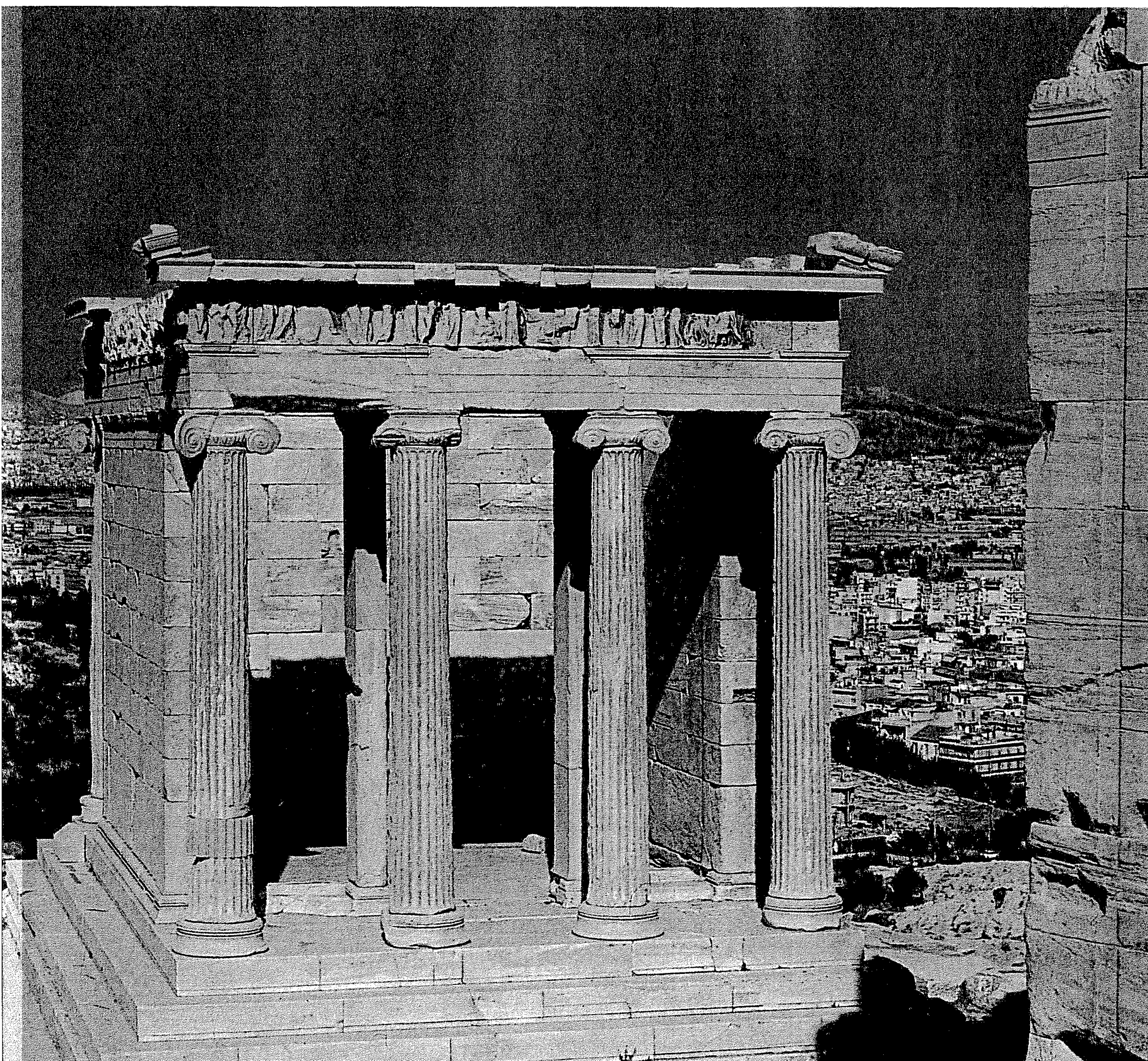

Solón y Anaximandro también se refieren al Tiempo como metáfora de la Justicia . El Tiempo es inevitable . En el fragmento 24 , Solón dice que el Tiempo (4) es el juez : en el transcurso del Tiempo todas las cosas se resuelven , la injusticia en la justicia y la esclavitud de la Tierra avanza hasta su libertad . Anaximandro dirá que en el Tiempo todo se resuelve : la noche al día y el invierno al verano. Anaximandro amplía las posibilidades que inspira la observación del Tiempo en relación con el concepto de Justicia . Para él la Justicia es el equilibrio entre los opuestos , que tienden a reconciliarse en lo Indefinido . La Injusticia es el dominio de uno sobre otro . La Justicia restablece la igualdad . Pero el opuesto dominado es

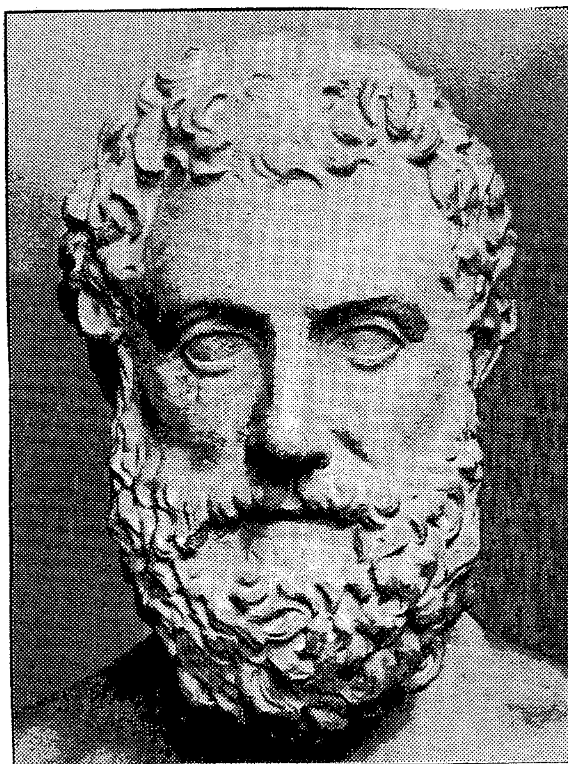
ahora el dominador con lo cual vuelve a reinar la injusticia . La Justicia castiga alternativamente a uno u otro hasta restablecer el proceso de cambio natural , que es precisamente esta sucesión sin fín .

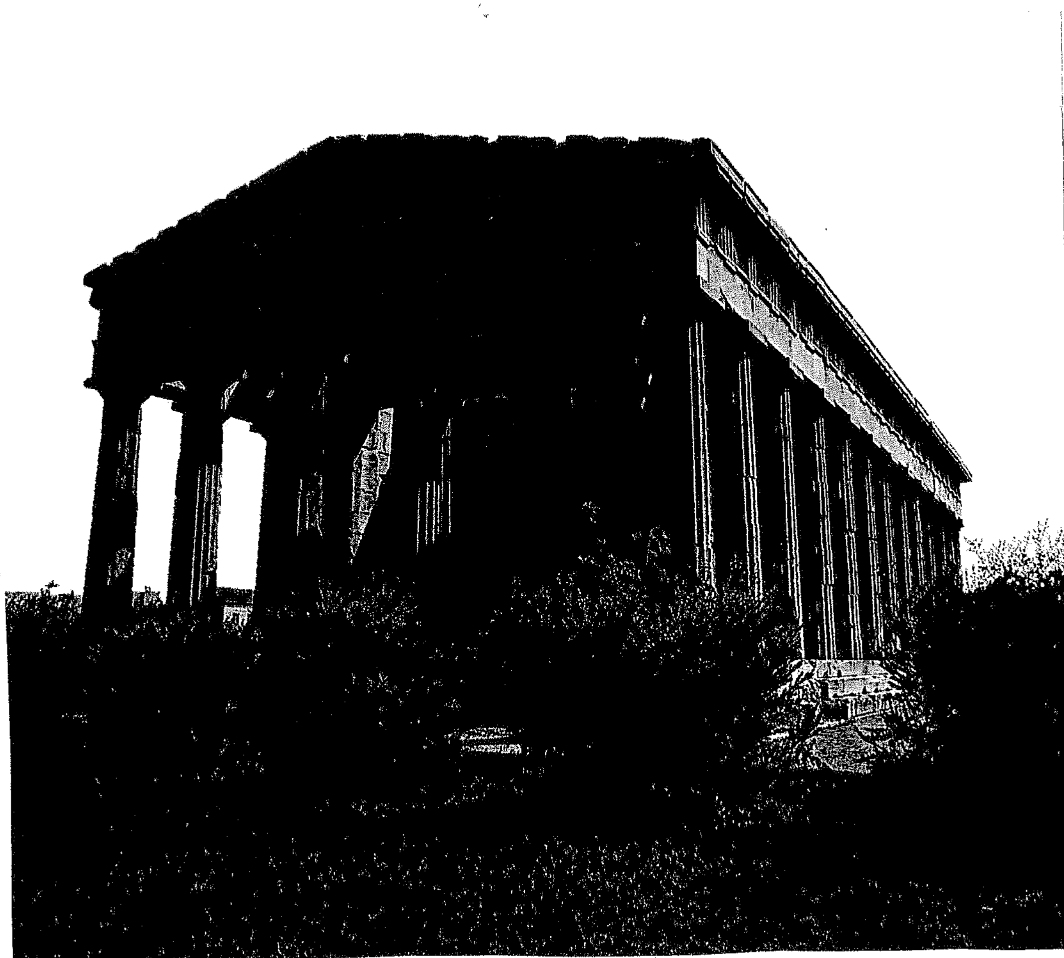
Esta concepción moral del Universo es característica de las cosmologías de los primeros poetas y filósofos de la época arcaica . Para F. Cornford , hemos de buscar en las religiones anteriores a estas cosmologías las razones de esta concepción moral , donde Justicia y Destino ordenan el mundo . En Homero es el Destino (sufrido tanto por dioses como por hombres) quien limita las acciones de unos y otros . En Anaximandro , la Justicia impone la necesidad a todos los elementos que participan de un orden interno y también de un orden externo : los dominios en que se les ha confinado y los sacará el eterno movimiento para conducirlos a la guerra de los opuestos .

En Pitágoras encontramos otro concepto de la Justicia . Los pitagóricos concebían al Cosmos como un compendio de Orden y de Belleza . Entonces la Justicia es quien une y mantiene ligados a Dioses y hombres , a la Tierra y al Cielo en este Orden . Pues Cosmos significa precisamente Orden . En el Gorgias de Platón (508 a) la Justicia pitagórica es mencionada juntamente con el Orden , la amistad y la moderación como ligaduras de todo lo que existe . La justicia cósmica pitagórica es una igualdad geométrica que toma como punto de referencia al número cinco , es decir , la péntada . Ella manda en los ciclos de los nacimientos y de las muertes y conduce a las almas a sus destinos . El número cinco asocia la Justicia con el alma y con el mundo

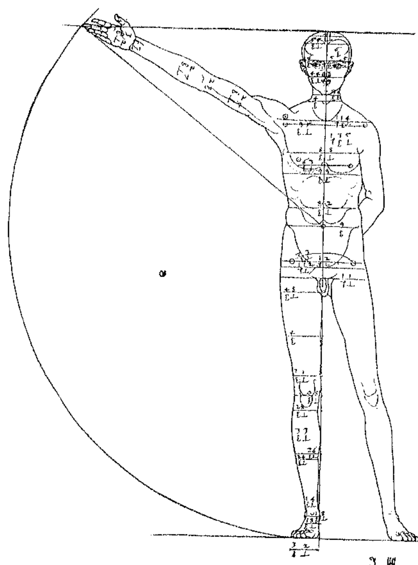

El número cinco tiene propiedades cíclicas . Puede reproducirse él mismo y es quizás por lo que Pitágoras escogió al quinto poliedro , el dodecaedro , como la figura del mundo . El dodecaedro está formado por doce pentágonos . El alma contendrá (para los pitagóricos) el acorde musical de quinta . Vemos la gran potencia que el número cinco tuvo para los pitagóricos . Entonces tenemos que preguntarnos : ¿ estaba el número cinco por encima de la Justicia , definiéndola ? . Parece ser que sí . El Cinco empareja lo limitado y lo ilimitado , lo par y lo impar , el macho y la hembra , la tríada y la díada . La Justicia encarna el Orden del mundo y de los procesos del alma . Pero a su vez debe subordinarse al poder del número cinco . La péntada era llamada por los pitagóricos " némesis " es decir , distribución .

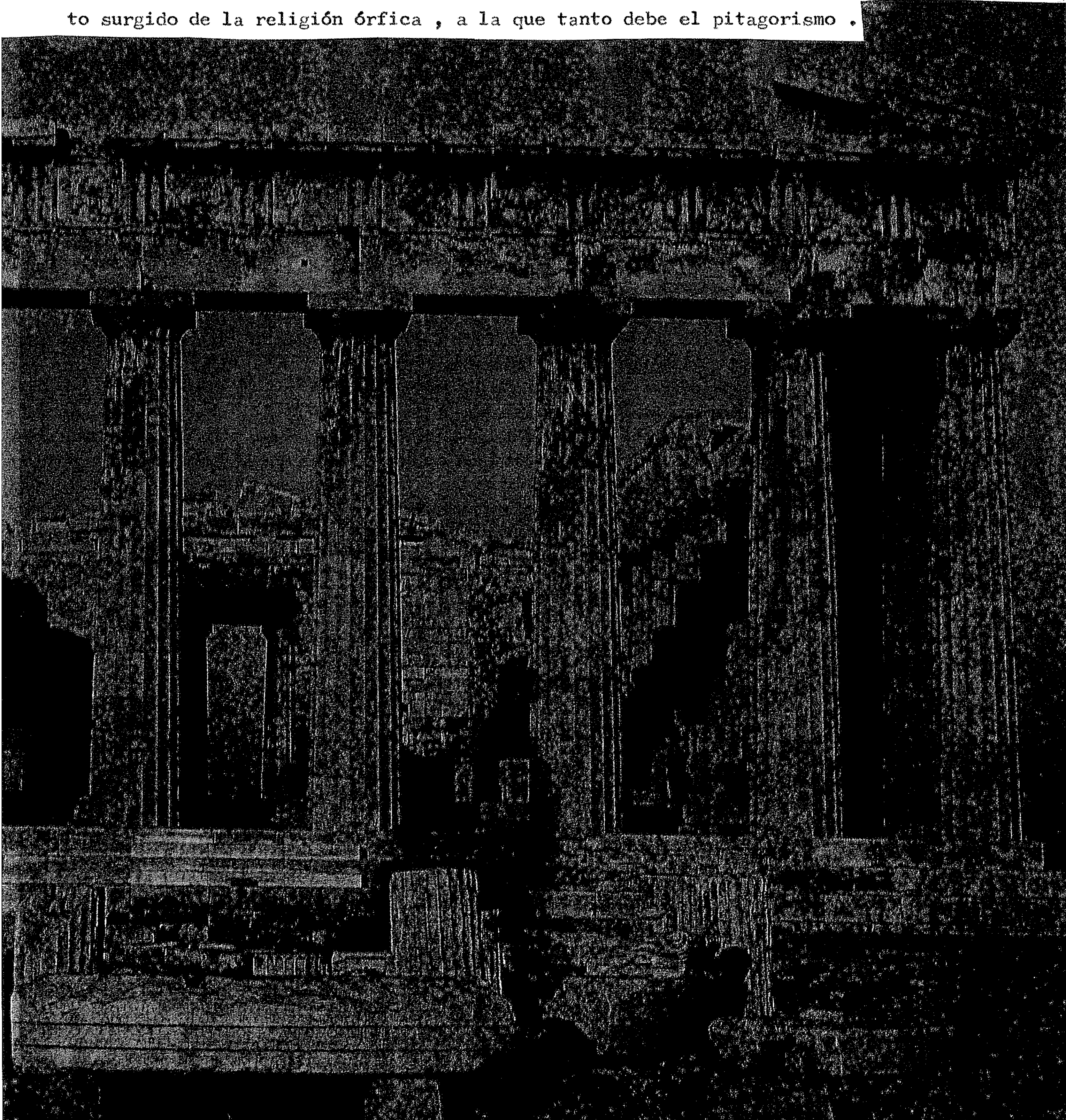

La Justicia distributiva , que retomará luego Aristóteles , es el principio de la proporción , del Orden , de la armonía . Vemos pues hasta qué punto están ligados todos estos conceptos , fruto de las inspiraciones que los pitagóricos tuvieron en sus operaciones numéricas y geométricas .

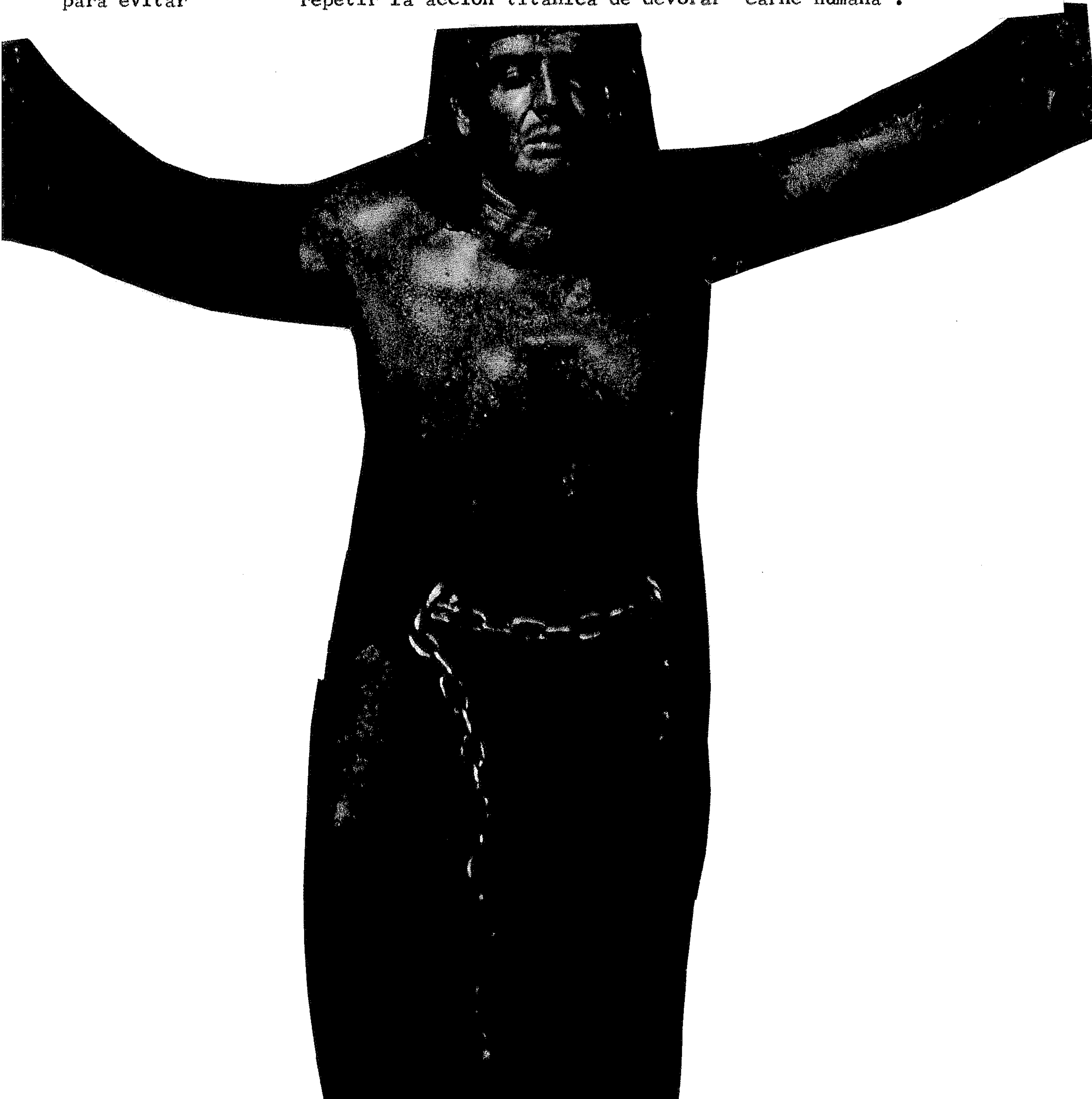
La Justicia pitagórica era armonía porque los pitagóricos observaron que el Cosmos es todo él armonía y números y conocieron en el estudio de los números la importancia de la proporción . La proporción conlleva la armonía también en la música . Platón aprecia la armonía de la octava en Rep. 432a. Así , Cosmos entendido como Orden y armonía es introducido en el alma por la ley ; pone orden en el alma , la gimnasia pone orden en el cuerpo y los médicos ponen orden en el cuerpo enfermo : orden , armonía y salud quieren decir lo mismo .

Existe una gran diferencia en la concepción de la Justicia en los pitagóricos y en Hesíodo . En efecto , Hesíodo cree que hay dos tipos de Justicia , uno para los animales y otro para los hombres . Así , es justo que los animales se devoren entre sí . Pero no es justo que hagan esto los hombres . Por ello aparece la Justicia humana. Pero los pitagóricos piensan que todos los seres , ya sean hombres , dioses o animales participamos de una misma alma cósmica que nos une . Por ello Pitágoras prohibió la matanza de animales . La Justicia universal pitagórica impide que nos matemos unos a otros y que matemos a los animales . La Justicia pitagórica es un concepto surgido de la religión órfica , a la que tanto debe el pitagorismo .

Efectivamente , los órficos creían que Dionisos fué devorado por los Titanes , la raza que antiguamente poblaba la Tierra . Zeus castigó a los Titanes por su crimen destruyéndolos con un rayo . De sus cenizas calcáreas surgió la actual raza humana , que por estar constituida tanto por los restos de los Titanes (lo más bajo) como por los restos de Dionisos (lo divino) participa de uno y de otro . Los órficos se harán vegetarianos para evitar repetir la acción titánica de devorar carne humana .

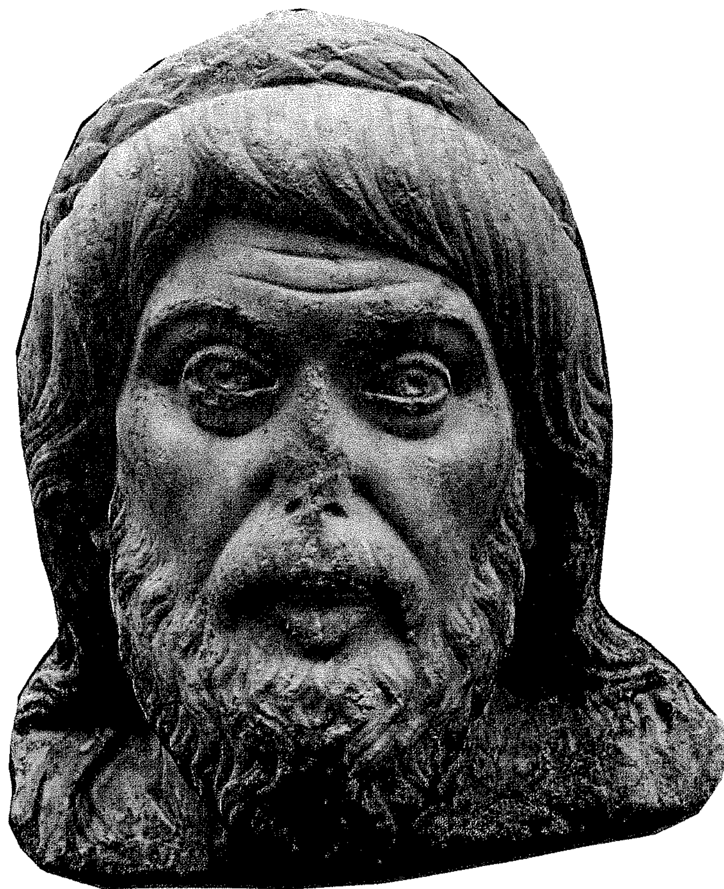

Según las interpretaciones del pita - gorismo que hicieron Platón , Porfirio y Proclo , el número cinco surge de esta teoría : las almas descienden a la Tierra en el trópico de verano , con Cáncer en el zodíaco y ascienden al Cielo en el trópico de invierno , en Capricornio . En la Tierra el alma permanece por un tiempo prisionera de un cuerpo , para ele- varse luego a las alturas , entrar en una nueva existencia y darle alma .

. La Justicia es entonces distributiva . La péntada y la Justicia están íntimamente relacionadas porque la primera es la única que puede dividir en partes iguales a los números del 1 al 9 y la segunda es la única que puede imponer el concepto de "distribución " o " igualación " a los números . La péntada combina y hace bailar a los números pero es la Justicia quien otorga a cada número lo que le corresponde invariablemente tras entrar en contacto con el número cinco . Trasladando esto a las almas , es la Justicia quien sopesa sus actos e introduce el equilibrio o armonía en el Cosmos , en proporción a la sabiduría que han mostrado las almas .

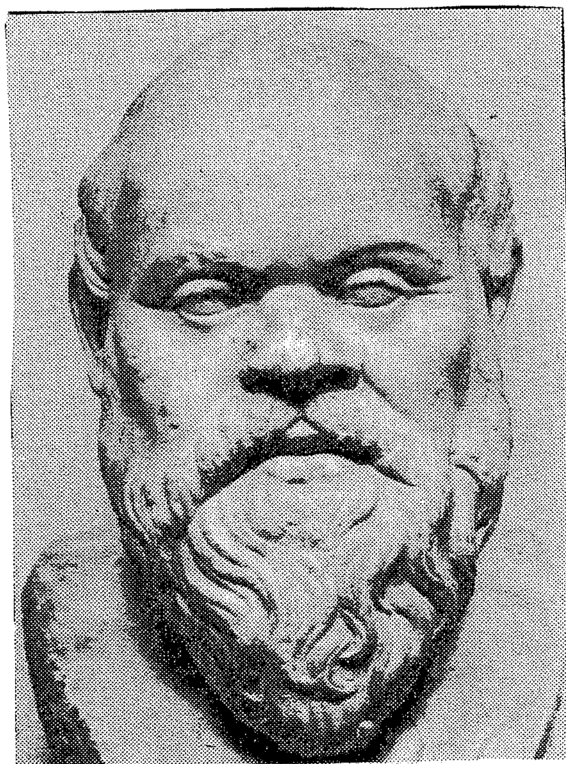
Platón se inspirará en esta Justicia como igualdad geométrica en la República (VIII , 546) . La Justicia está presente en el alma y en la polis como la hipotenusa lo está en el triángulo rectángulo .

El sofista Protágoras , al proclamar que el hombre es la medida de todas las cosas , también dice que cada hombre puede concebir la Justicia según su visión . Así el hombre fuerte o poderoso concibe y actúa según su Justicia . Porque para los sofistas , toda cosa o hecho que " es " o que acontece , se justifica a sí misma por el mero hecho de "ser " o "existir" : si el " status quo " es el gobierno de un tirano o el poder de la clase de los mejores , entonces no hay nada que discutirles porque su ser se impone naturalmente sobre los demás . La Justicia sofista es la justicia del más fuerte o del mejor , que impone su visión , su medida de la Justicia , sin que sepamos muy bien cómo , pero el hecho es que la impone y legitima por sí mismo .

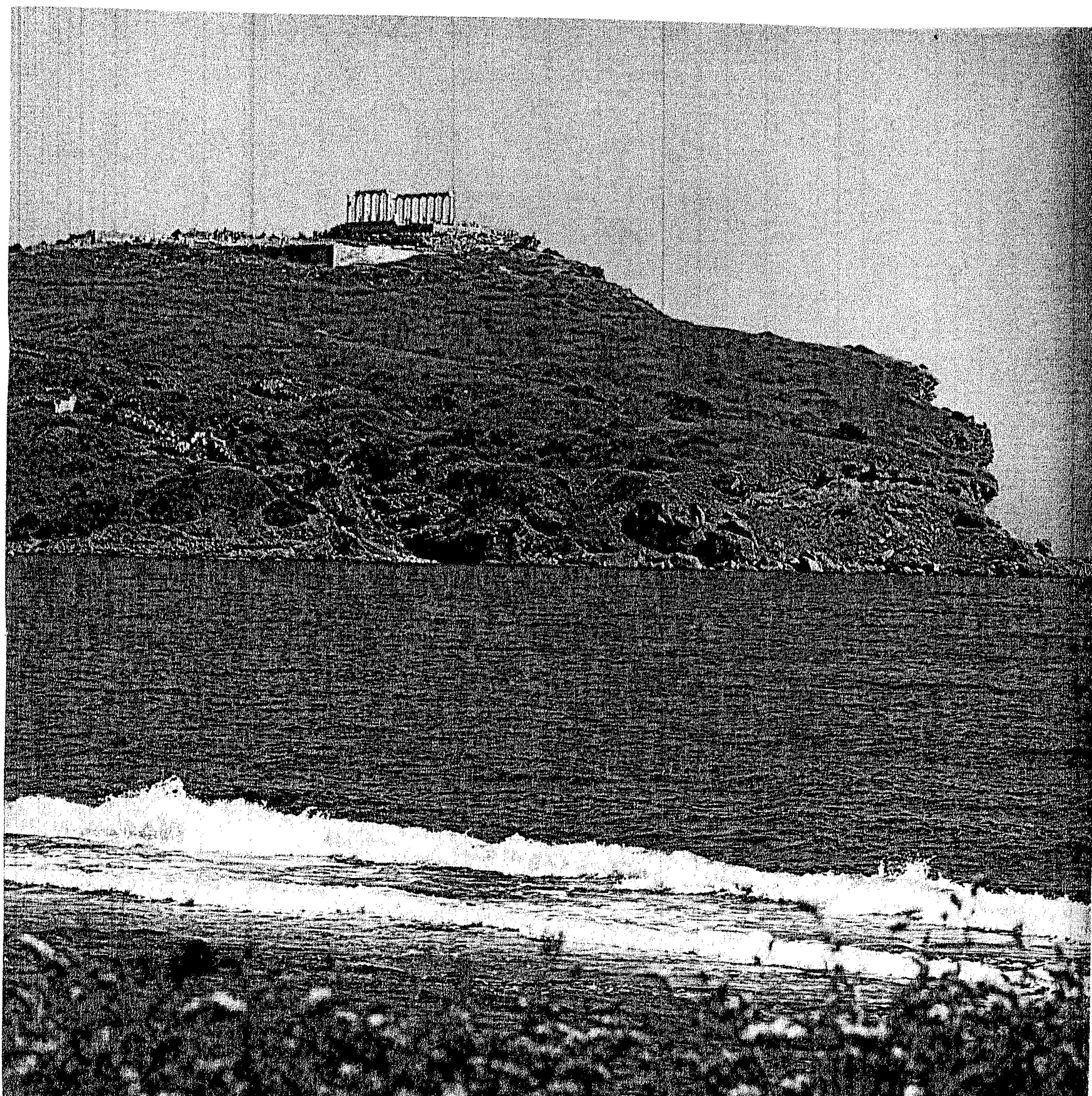
Los sofistas , al aceptar que cada persona puede concebir la Justicia a su manera y que cada polis puede adoptar las convenciones que requiera su propia constitución , se preguntaron por los mismos principios de la ética . Los otros filósofos aceptaron siempre que el hombre es , por naturaleza , ético , porque el comportamiento ético es el comportamiento más justo , más acorde con la Justicia universal que observaron que gobernaba la Naturaleza . Pero los sofistas , al relativizar todo conocimiento , iniciaron una nueva cuestión en filosofía : ¿ por qué ser éticos y justos ? .

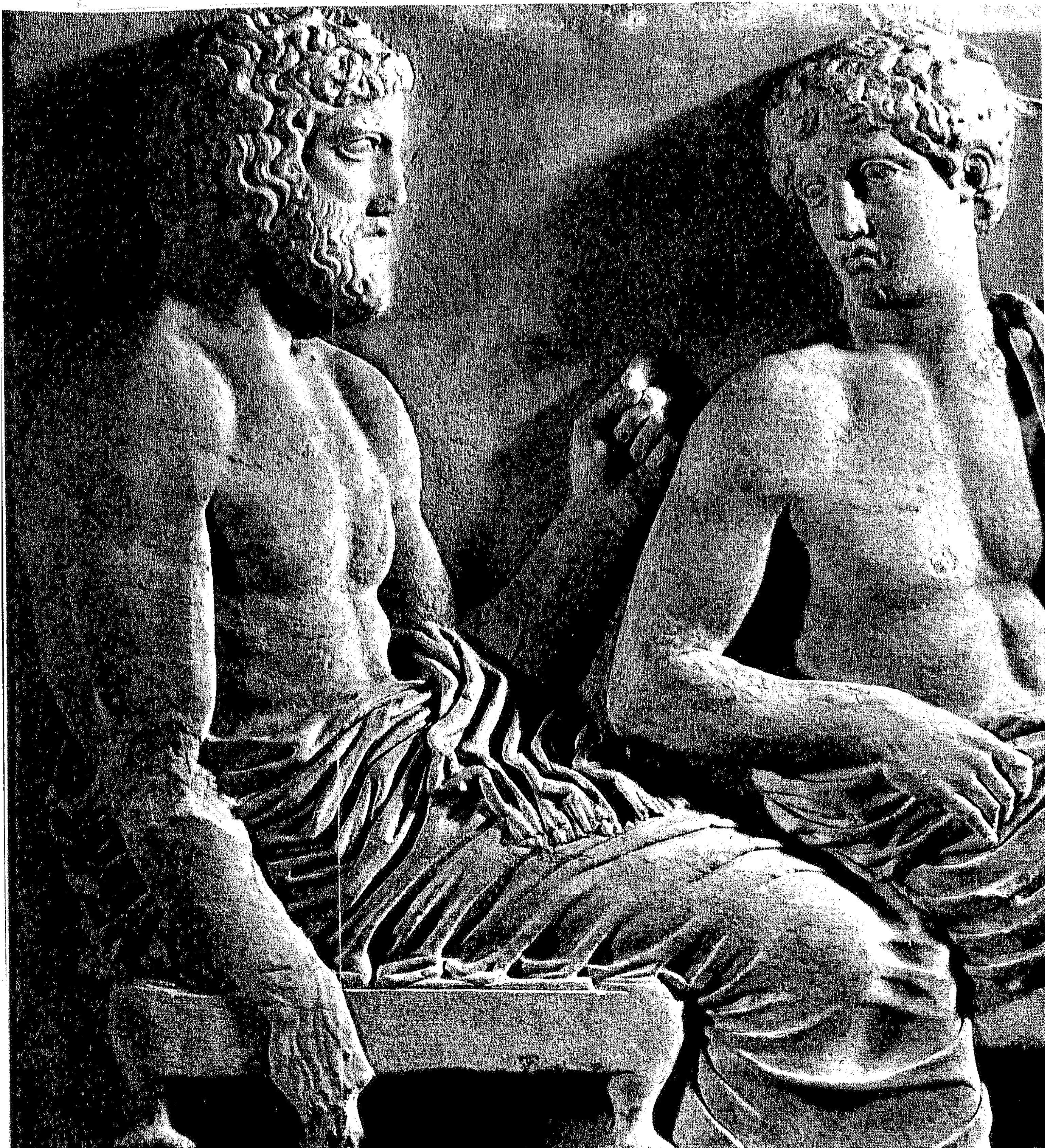
Los cínicos también se apoyaron en el argumento que toda cosa , por el mero hecho de ser , ya recibe carta de legitimación . Ello les permitió vivir las más extravagantes situaciones y comportarse con maneras provocativas y chocantes . Si Diógenes hacía tal o cual cosa increíble o vergonzosa , no había nada que comentar . Desde el momento en que un hombre como Diógenes se reía de todas las convenciones y vivía como un perro , este hombre había traspasado el umbral del no -ser para alcanzar el ser , la realidad de un ser llamado Diógenes , de aspecto desagradable y conducta provocativa y escandalosa .

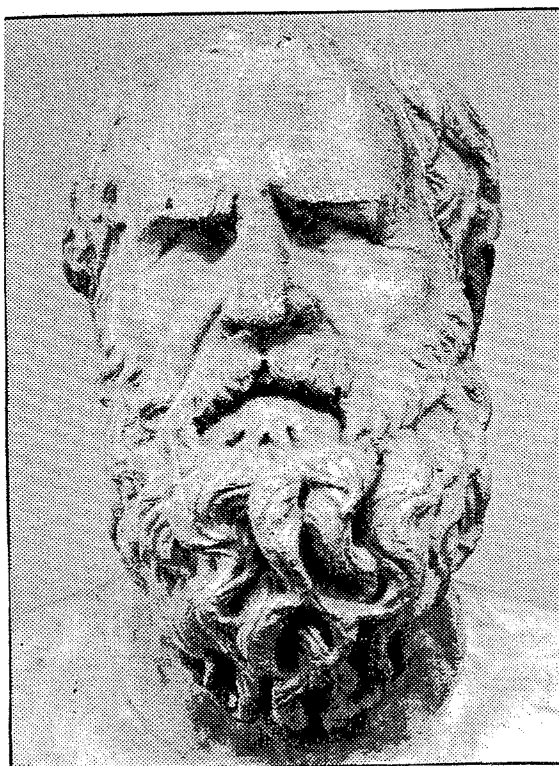
Pero los cínicos no estaban interesados en justificar metafísicamente sus actitudes . Ante todo , su filosofía era una vuelta al estado natural y más puro posible del hombre . Consideraban que la vida en la polis , en comunidad , corrompía a los hombres . Por ello era necesaria una vuelta a la pureza natural , vestiendo mal , andrajosamente , anhelando ninguna otra riqueza que la comida del día y durmiendo al raso . Las convenciones , entre ellas la Justicia , eran la máxima manifestación de la corruptora vida en comunidad . Por eso los cínicos se reían de ellas y actuában de forma **no** convencional .Cada polis había desarrollado unas convenciones propias : lo que en un lugar era justo , no lo era en otro .

Los cínicos , al adoptar una vida de vagabundos , conocieron estas diferentes polis y sus convenciones . Al reírse de ellas y proclamarse ciudadanos del mundo , los cínicos aceptaron nuevas concepciones . Su Justicia sería la de unos hombres que no cumplen las convenciones de ninguna polis , pues las convencio- nes aparecen con la vida en sociedad . Por tanto , los cínicos , en su estado natu- ral , no concebían la Justicia , pues ésta era una convención para ellos . En la vida en estado natural no era necesaria ninguna convención .

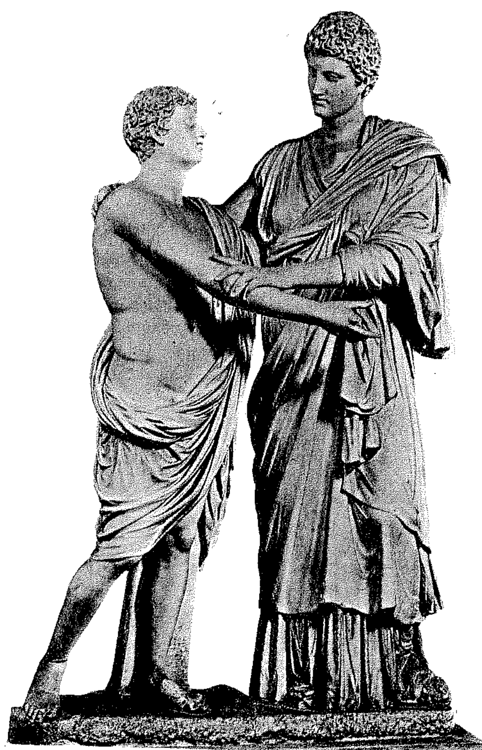

Heráclito contesta a los cínicos que la Justicia existe tanto en el estado natural como en el estado social porque la Justicia atraviesa todas las cosas y las gobierna . Para Heráclito todo el Universo está en movimiento . Pero es necesario que exista alguna cosa que atraviese todas las cosas móviles y pueda así gobernarlas : la Justicia . Heráclito imaginó a la Justicia como algo mucho más rápido que todos los demás seres en movimiento . Al ser más rápido que ellos puede dejarlos atrás fácilmente y relacionarse con ellos en su totalidad . Imaginó a la Justicia como algo sutil para que así nada pudiera contenerla .

La injusticia sería todo aquel obstáculo que impide la acción de la Justicia . La Justicia puede verse atacada por flujos contrarios a su movimiento que atraviesa . El hombre , mediante la valentía , puede poner en movimiento a un flujo contrario al primer flujo contrario a la Justicia y así luchar contra la injusticia .

Heráclito comparó a su Justicia con el fuego porque éste siempre conserva sus proporciones en cualquiera de sus transformaciones y también la comparó con el Sol que atraviesa todas las cosas y que siempre sale por la mañana y desaparece en el ocaso . Pero la Justicia de Heráclito está por encima del Sol porque es la misma Justicia quien asegura que el Sol saldrá cada día (fragmento 29) .

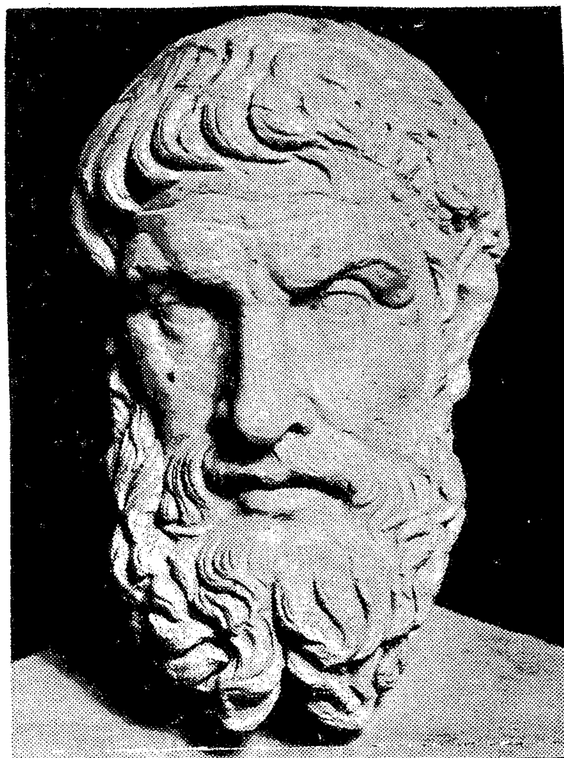
El Logos de Heráclito es la única realidad que permanece en todos los cambios del Universo en movimiento , es también el mantenimiento de una proporción constante e invariable en cualquier cambio . La Justicia es aquello que fundamenta el Logos . La vida es guerra . La Guerra es justa . La guerra de los contrarios es , vista desde una perspectiva alejada , la auténtica armonía . Los contrarios se armonizan en su misma oposición . La injusticia es necesaria para afirmar la Justicia . La Justicia heraclitiana es , como para Pitágoras , armonía , pero una armonía que necesita de un combate previo ineludible . Por ello la Justicia posibilita la vida y con ella el movimiento contínuo . El Mal y el Bien son uno para Heráclito y la Justicia no es el reinado del Bien sobre el Mal , sino el mantenimiento de las proporciones en las que Bien y Mal se dan en su guerra contínua . La Justicia es a la vez (como el Logos) un fluído y un principio unificador .

En Parménides , la Justicia encierra al Ser en su esfera cerrada e inalterable . La Diosa Dike de su poema " Sobre la Naturaleza " conduce al iniciado en su viaje por el Camino de la Verdad . La Justicia no deja que el Ser nazca ni perezca , anula al No - Ser y es llamada "la poderosa Necesidad " que no deja que el Ser cambie , aumente o disminuya . La Necesidad es también la responsable de que todas las cosas , p.e. los astros , imiten al Ser en su unidad cerrada : la Necesidad forzó al cielo a limitar a los astros . La Necesidad o Justicia envía al macho tras la hembra , hace que el pensar y el ser sean uno , que el Ser toque al Ser y que descanse en sí mismo .

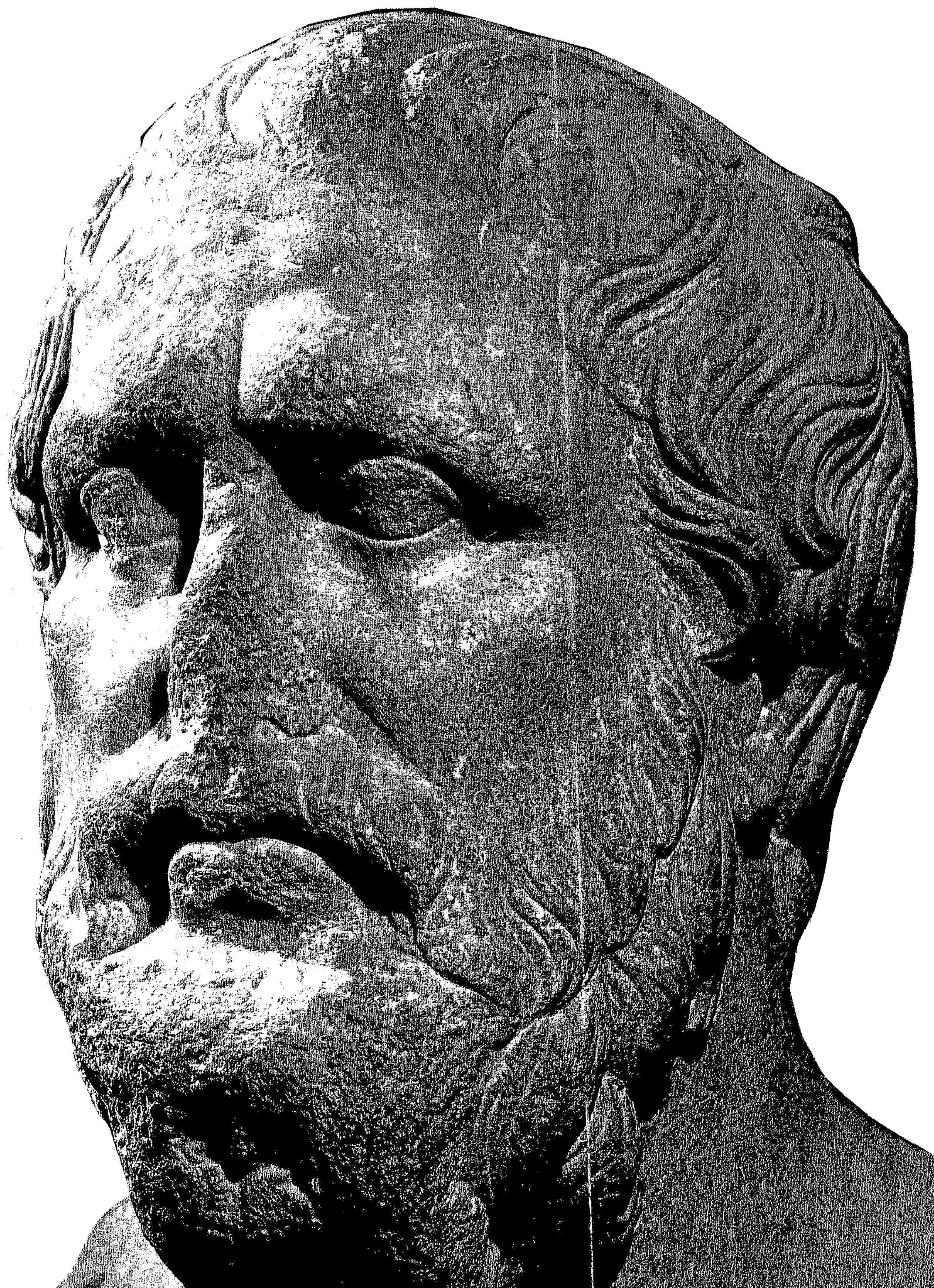
Epicuro concibe a la Justicia en las " Máximas Capitales " como un acuerdo de lo conveniente . Las leyes son para él la manifestación formal de esta Justicia utilitaria y pueden cambiarse cuando acontece un cambio en el mundo que convierte a las leyes vigentes en obsoletas . Para los epicúreos , todo el mundo es un inmenso baile de átomos que se combinan formando organismos . El cambio es imprevisible en este mundo atómico . Lo único que puede hacer el hombre ante las continuas nuevas combinaciones de átomos que cambian el mundo , es adaptarse a la nueva situación . Entonces debe cambiar las leyes ; el concepto de Justicia permanece invariable : es hacer lo más conveniente , lo más útil .

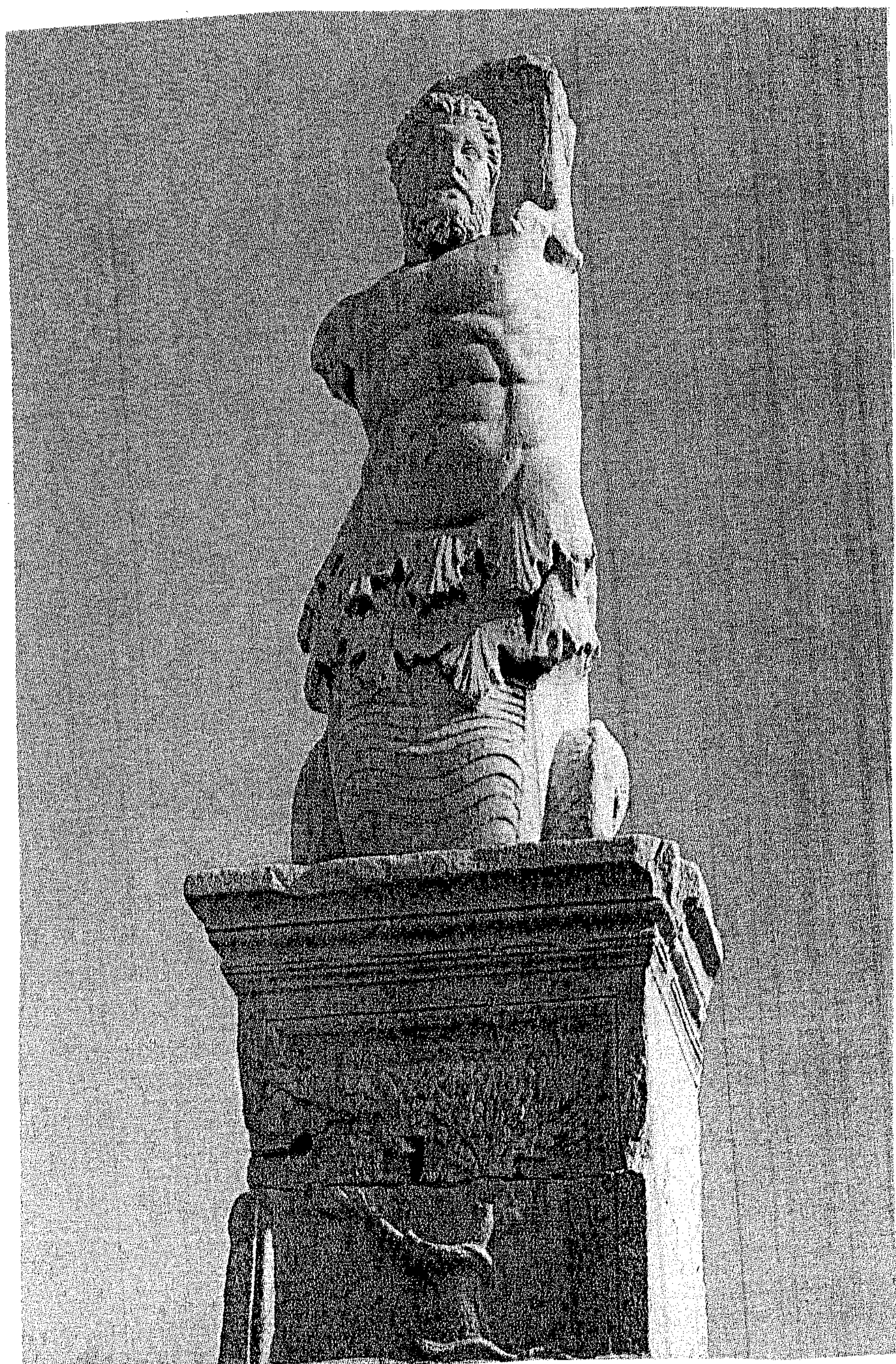
Cada individuo es concebido como un átomo independiente uno de otro y cada individuo está formado a su vez por átomos que se han unido para formar un organismo . Entonces cada individuo, al ser como un átomo , también se une con otros individuos para formar un organismo , la polis . Cualquier combinación de átomos es casual y azarosa y por lo tanto también lo es cualquier comunidad de individuos . La Justicia es para ellos una convención , un instrumento útil para la conservación de la vida y el alejamiento del dolor .

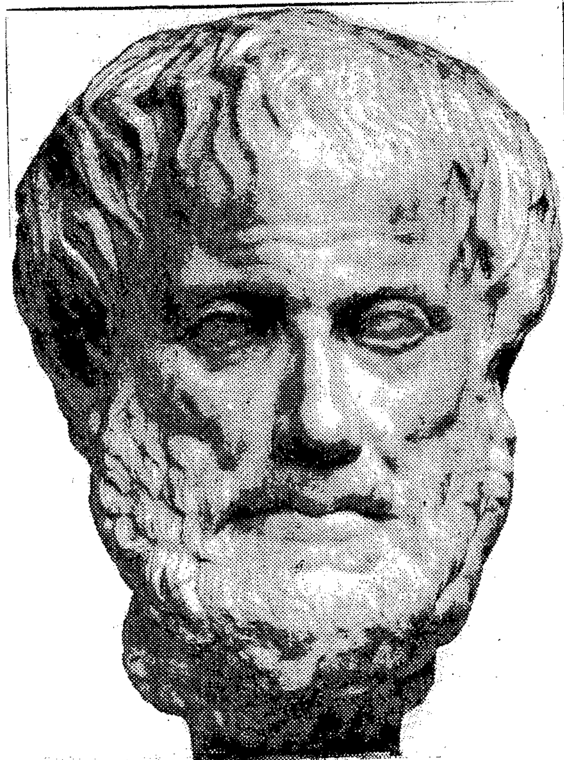
La Justicia no es un concepto metafísico para Epicuro , sino un acuerdo tomado por los ciudadanos que cambia y se adapta contínuamente al mundo , en forma de leyes . La Justicia surge del cálculo : del placer y el dolor que puede acarrear un acto , de las veces que puede burlarse impunemente a la policía y de sopesar las leyes viejas y las nuevas para sustituir unas por otras . Como Hesíodo , para Epicuro los animales no pueden concebir la Justicia , mientras que los hombres llegan a ella para evitar hacerse daño unos a otros .

Epicuro deja un cierto margen de libertad al hombre perdido en el mundo atómico . Explica este margen de libertad con la teoría física del " clinamen " es decir , la caída inclinada que el hombre puede imprimir a ciertos átomos , aquellos que más cercanamente le afectan , consiguiendo así una influencia sobre ellos y por lo tanto , sobre el mundo . En definitiva , el concepto epicúreo de la Justicia está muy relacionado con su teoría del placer y del dolor . Así , puede imaginar a un malhechor que escape al asedio de la Justicia , burlándola,escondiéndose . Pero Epicuro dice que este hombre no vivirá nunca tranquilo , porque siempre conocerá el dolor de la angustia de caer un día u otro en manos de los policías .

Aranguren resume , a grandes rasgos , la concepción de la justicia griega en su "Ética" : la justicia como "ajustamiento" con el Destino que ha tocado o bien como "igualación " , especialmente en Aristóteles . El ajustamiento lo pueden llevar a cabo los Dioses y el Destino , el hombre en relación con su polis (Platón) o bien el hombre en relación con su alma .

Bibliografía consultada :

- " De la religión a la filosofía " , F.Cornford , Ed. Ariel , 1984 .
- " Parménides , Heráclito : Fragmentos " , Ed. Orbis , 1984 .
- " Pensamiento e ilustración en la Grecia Clásica " , F. Rodríguez Adrados , Ed. Revista de Occidente , 1966 .
- " La filosofía griega " (H. del pensamiento) , Jean Brun y otros , Ed. Siglo XX , 1983 .
- "Les trabaux et les jours " , Hesíodo , Ed. Les Belles Lletres , 1929 .
- " Olimpyques " , Píndaro , Ed. Les Belles Lletres , 1929 .
- "Obras completas " , Platón , Ed. Aguilar .
- "Epicuro " , C. García Gual , Ed. A. Universidad , 1980 .

Notas :

1 - "Les trabaux et les jours " , Hesíodo , Ed. Les Belles Lletres ,
2 - " Olympiques " , Píndaro , Ed. Les Belles Lletres , pag. 45
3 - Op. cit. pag. 46   4 - Op. cit . , Notice , pag. 42
5 - Citado en "De la Religión a la Filosofía " , F. Cornford , Ed.Ariel , pag . 21 .

....